

بسم الله الرحمن الرحيم

اللَّهُ قُلَامُكُمْ وَتَمِيعَةُ مَا تَزَكُّ مِنْ مَنَالَةٍ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَجَبَّ شَيْءٌ عَلَيْنَا كَمَا فِي الْأَشْهُارِ

ای جهان منتظر خوشباشی دل‌لستا
آنچ دور آخر مهدی آخر زمان

مختار
مختار
مختار

بسم الله الرحمن الرحيم

البدن

والله اعلم

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

قیمت سالانه

چو کج بآوردانی چها قادی بی

۱۱۱

Digitized by Khilafat Library

۲۲-۲۵-۲۴

دس انتشار الطبعیت

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی جماعت کا تذکرہ

[illegible]

ماسلمانیم از فضل خدایا
 آں کتاب حق کہ قرآن نام
 مبراو باشی شد اندر بدن
 ما از نو شیم ہر آبی کہ بہست
 ما زویا ہم ہر نور و کمال
 از ملائکہ از خبر نامی میعاد
 معجزات او ہم حق اند و راست
 سیمہ از جان دل ایمان نام
 وہ الفاظ خنیں حضرت اقدس بیعت کرتے ہیں ۔ ہاتھ میرا تیرے دیکر آپ فرما کر تباہ ہے بل و طاعت مجھ پر ہے

اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدا ورسوله صلوا علی سیدنا محمد
 من احمد کے ہاتھ پر ان تمام کتابوں کو کہ تباہوں نہیں میں کرتا تھا ۔ اور میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد میری حالت
 اور بھی تمام کتابوں سے بڑا ہو گا ۔ اور میں کو دنیا پر مقدم رکھوں گا ۔ استغفر اللہ ربی من کل
 ذنب و اتوب الیہ ۔ (۳ بار) رب انی ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی غفر لی و ذنوبی فأنک
 لا یقض الذنوب الا انت ساریہ رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ۔ اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں سیکر
 گناہ بخش کہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں +

پھر اس کے بعد آپ نے معجزہ اظہر میں بیعت کرائی وہ ایک قبیلہ میں کے رہنے والے تھے میں ا

قریب بیعت کا اشتہار حضرت امام الزمانؑ کی غور میں لکھا کہ دیا تھا۔ دوبر و دوبر شدہ تک اس سال بخیریں۔ چنانچہ پیر کو مفسون کو سنا ہے اس جہاں رہیں سہاگی یادگار میں مجھے آپ کی فتح و نصرت کا روزگار دیا ہے۔

ضروری التماس

اس بیوستہ اشاعت میں جو ضمیمہ البدیع کے ہمراہ شائع کیا گیا ہے۔ امید ہے۔ کہ ناظرین بامکین اس پر پوری غلی توجہ اور غور سے کام لیں گے۔ کیونکہ میں نے اس میں کسی قسم کی تقصیر سے کام لینا ہرگز پسند نہیں کیا ہے۔ اگرچہ بعض دوستوں نے یہ صلاح دی تھی۔ کہ تجویز الف کے دوسرے فقرہ کو کاٹ دیا جائے۔ اس سے لوگوں میں بدظنی ہوگی۔ مگر میں نے بدین خیال کہ ہماری معاملات ایک دوسرے کے ساتھ تقوئے کے اصول پر مبنی ہونے چاہئیں۔ اور اس شرط کا درج کرنا ضرور کے حسن معاملگی کے تقوئے کے اقرب معلوم ہوتا ہے۔ اسے درج کر دیا۔ اس میں کیا شک ہے۔ کہ زندگی کا اعتبار نہیں ہے۔ اور انسانی ارادہ کے ساتھ جب تک الہی ارادہ بھی نہ ہو۔ تب تک انسانی ارادہ صحیح ہے۔ پس اگر ان ہم بڑے بڑے دل خوش کن وعدے دیکھ کر ان میں سے ایک بھی ایفانہ کر سکیں۔ تو وہ ذلت جو ہمیں عدم ایفائے عہد سے عند اللہ ہوگی۔ اس عزت سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ جو بیان چند مصنوعی دعاوت اور عزت کو پسند کرنا ہے بعض اشخاص کی نظروں میں حاصل ہو سکتی ہے اور جیسے یقین ہے۔ کہ اگر میرے گرامی قدر۔ مخدوم۔ مکرم اور دوست اپنی پوری ہمت اور کوشش سے ان تدابیر کو اخلاص اور صدق کے ساتھ علی طور پر کام میں لا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا نام ریحیم ہے۔ اور انسان کی بر محل کوشش و محنت کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ بلکہ اس پر ثمرات حسنہ مرتب کرتا ہے۔ ان کو بھی اجر عظیم عطا کریگا۔ وہ خدا تعالیٰ جو کہ بے شمار قدر توں کا صاحب ہے اور اس کے آگے کوئی بھی بات انہو قی نہیں ہے۔ اور جسے اسی طرح ماننے کی تاکید ہمارا پاک امام کرتا ہے۔ اسی پر حسن ظن اور ہر ایک قسم کا بدوسہ کر کے ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اور یہی ایمان ایک گہری کٹے بھی یہ خیال دل و دماغ میں سمجھنے نہیں دیتا۔ کہ ان عارضی و ابتلاؤں کا نشانہ اپنی خدمات کو دیکھ کر کسی طرح سے دل شکستہ ہو جاویں۔ بلکہ ابتلاء جیسے کہ ایک مومن کے لئے ترقی درجات اور ایمان کی تکمیل کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اور وہ صرف سالک کی تربیت کے لئے وارد ہوتے ہیں۔ ایسا ہمارا بھی خیال ہے۔ کہ جو کچھ موتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ دراصل یہ تمام اسی لئے ہیں۔ کہ ان میں

اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے کرشمے مطالعہ کر کے ہم اپنے ایمان میں ترقی کر سکیں۔ ہماری کمزوریاں اور نقصان اور عجز و ناتوانی ہم پر منکشف ہو کر اس امر کا سبق دیں۔ کہ ہم ہر ایک قسم کی قوت اور توانائی اپنے مولا کریم رب اور رحیم سے طلب کریں۔ سو دلون کو ہمدردی اور اعانت پر مائل کر نیوالی وہی ذات پاک ہے۔

ریڈ زرہ ۱۵ اگست لغات ۲۲ ستمبر ۱۹۷۷ء

باجوید علی صاحب محمد صادق ضالہ راؤن مع
اللہ بخش صاحب گوداواہ مع
شیخ فتح حسین راؤن مع
حکیم محمد دین صاحب جرنال مع
غلام حیدر صاحب جوگیک مع
سید احمد حسین صاحب دیکہ مع
حکیم سر فزاد صاحب بلبلہ مع
احمد حسین صاحب فرید آبادی مع
چودھری عطاء محمد صاحب لکھنؤ مع
سید مبارک علی صاحب مزنگ مع
مولوی محمد صاحب مزنگ مع
فقیر اللہ صاحب قصور مع
مولا بخش صاحب فرید کوٹ مع
چراغ دین صاحب پوری جوال مع
اخوند محمد صاحب کمال پورہ مع
محمد امام الدین صاحب لکھنؤ مع
منشی صاحب دین صاحب لاہور مع

اخبار وطن

چونکہ مسلمانوں کا یہ ایک قومی اخبار ہے۔ اور ر دارالسلطنت پنجاب سے شائع ہوتا ہے۔ اور اہل اسلام کے متعلق جو خبر ہو۔ اس کی اشاعت میں بڑا پارٹ لیتا ہے۔ اس لئے ہمیں اون وجوہات کے سننے کی بڑی انتظار ہے۔ جن پر اس اخبار نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیان مدنی مسیحیت و مہدویت کے لاہور میں نزول و قیام اور لکچر وغیرہ پر کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا۔ اور نہ اس کے متعلق کسی قسم کی خبر اپنا ظن کو دی۔ حالانکہ مرزا صاحب کا تعلق یہ حیثیت اپنے دعاوی کے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے خلیفہ ہونے کے۔ اور بہ لحاظ اپنی علمیت و شہرہ کے۔ اور بہ لحاظ دعاوت کے بھی اہل اسلام کے ساتھ بہت کچھ خصوصیت سے وابستہ ہے۔ یہ نہ معلوم کہ اس قدر عظیم الشان خبر کو جو کہ آپ کے نزول سے لاہور میں پہلی اور ہندوؤں کے اعلیٰوں نے بھی اسے لیا۔ اور پبلک کو آگاہی دی۔ وطن نے کیوں سکوت اختیار کیا۔

مقدمہ۔ مقدمات کی کل کارروائی ختم ہو گئی ہے۔ بیگم اکتوبر آئندہ پیشی مقرر ہوئی ہے۔

مظہر القراءات

اہل شیعہ کے رد میں عمدہ کتاب ہے۔ جسے محمد جہانگیر خان شکوہ آبادی نے تصنیف کیا ہے۔ ایک کتاب تنویر البیان شیعہ صاحبان کی طرف سے جو کہ کسی کتاب خلاصۃ المنہج مطبوعہ ایران کا ترجمہ ہے۔ اکبر آباد میں شائع ہوئی ہے۔ جس میں عجیب و غریب مضامین مخالف نقوس قرآنیہ و احادیث نبویہ درج ہیں۔ اور بے معنی و مطلب کی تاویلات کی گئی ہیں اس کتاب کا رد مصنف نے بہت معقول اور منقول پیرایہ میں کیا ہے۔ اور خود شیعوں کی مستند اور مسلمہ اقوال سے ان کا صراط مستقیم سے دور ہونا دکھلا دیا ہے۔ اردو زبان میں ۱۵۰ سے کچھ زیادہ صفحہ کی کتاب ۲۰۰۰ کاغذ پر ہے۔ چنانچہ بہت عمدہ ہے۔ جن لوگوں کو شیعہ مذہب کی حقیقت اور ان کے اقوال وغیرہ انکے مذہب کی تائید میں اور ان کی تردید معقول و منقول دیکھنی ہو۔ ان کے لئے یہ مختصر مجموعہ بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ افسوس کہ کتاب پر قیمت درج نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب خریدنا چاہیں۔ تو مطبع اکبری اگرہ سے خط و کتابت کریں

مشرق باسلام۔ ۱۷ ستمبر کو اگرہ میں ایک برہمن مذہبوں نامی مشرق باسلام آہوا۔ قاہرہ میں چند انگریز اور ایک پوپین لیڈی نے اسلام اختیار کیا۔ طاعون۔ علی گڑھ میں نمودار ہو گیا ہے۔

ولادت۔ صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب قادیان کے ان مورثہ ۱۷ ستمبر ۱۹۷۷ء کو برصغیر بعد از نماز مغرب ایک فرزند جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ اس لود کی خیرانی اطاعت میں دراز کرے اور دین اسلام کا سچا خادم ہو۔ آمین

مقدمات۔ یکم اکتوبر کو عدالت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور آئندہ پیشی ۸ اکتوبر مقرر ہوئی ہے۔

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۲۱ اگست ۱۸۹۷ء احاطہ میاچراغ دین سرحدین و معرین

رئیس کان لاہور

ظہر کی وقت حضرت اقدس تشریف لائے۔ اور نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد احباب کی درخواست پر آپ ایک کرسی پر رونق افروز ہوئے۔ میان فیروز الدین صاحب نے آگے بڑھ کر نیاز حاصل کی۔ حضرت اقدس نے چند نصائح فرماتے ہوئے تقریر کا سلسلہ یوں شروع کیا۔

گناہ سے بچنے کا ذریعہ خوف ہے

دیکھو یاد رکھنے کا مقام۔ کہ بیعت کے چند الفاظ جو زبان سے کہتے ہو۔ کہ میں گناہ سے پرہیز کروں گا۔ یہی تمہارے لئے کافی نہیں ہیں اور صرف انکی تکرار سے خدا راضی ہوتا ہے۔ بلکہ خدا کے نزدیک تمہاری اس وقت قدر ہوگی۔ جبکہ دل میں تبدیلی اور خدا کا خوف ہو۔ ورنہ ادھر بہت کی۔ اور جب گھر میں گناہ سے پرہیز کرے خیالات اور حالات رہے۔ تو اس سے کیا فائدہ۔ یقیناً مان لو کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لئے بڑا ذریعہ خوف الہی اگر یہ نہیں ہے۔ تو ہرگز ممکن نہیں۔ کہ انسان اون گناہوں سے بچ سکے۔ جو کہ اسے مہری پرچونیوں کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ مگر خوف ہی ایک ایسی شے ہے۔ کہ حیوانات کو بھی نہ جب ہو۔ تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ مثلاً بلی جو کہ ڈرودہ کی بڑی جیص ہے۔ جب اسے معلوم ہو۔ کہ اس کے نزدیک جلنے سے سزا ملتی ہے۔ یا پرندوں کو جب علم ہو کہ اگر یہ دانہ کھایا۔ تو جال میں پھنسے۔ اور موت آتی۔ تو وہ اس دودھ اور دانہ کے نزدیک نہیں پھٹکتے۔ اس کی وجہ صرف خوف ہے۔ پس جبکہ لایعقل حیوان بھی خوف کے ہوتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں۔ تو انسان جو عقلمند ہے۔ اسے کتنا خوف اصر پرہیز کرنا چاہیئے۔ یہ امر بہت ہی بدیہی ہے۔ کہ جس موقع پر انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ جرم کی جرات ہرگز نہیں کرتا۔ مثلاً طاعون زدہ گاؤں میں اگر کسی کو جانے کو کہا جاوے۔ کہ کوئی بھی جرات کر کے نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ اگر حکام بھی حکم دیں۔ تو بھی ترسان اور لرزان جاوے گا۔ اور دل پر یہ ڈر غالب ہوگا۔ کہ کہیں مجھ کو بھی طاعون نہ ہو جاوے اور وہ کوشش کرے گا۔ کہ منوشہ کام کو جلد پورا کر کے وہاں سے مبراہ گئے۔ پس گناہ پر دلیری کی وجہ بھی خدا کے خوف کا دل

میں موجود نہ ہونا ہے۔ لیکن یہ خوف کیونکر پیدا ہو سکتا ہے معرفت الہی کی طرف سے۔ جہد خدا کی معرفت زیادہ ہوگی۔ اس قدر خوف زیادہ ہوگا۔ کہ ہر عارف ترست ترسان تر۔ اس امر میں اصل معرفت ہے۔ اور اس کا نتیجہ خوف ہے۔ معرفت ایک ایسی شے ہے۔ کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان اونے اونے کیڑوں سے بھی ڈرتا ہے۔ جیسے پتھر اور پتھر کی جب معرفت ہوتی ہے۔ تو ہر ایک ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس کیا وجہ ہے۔ کہ خدا جو قادر مطلق ہے۔ اور علیم اور بصیر ہے۔ اور زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے۔ اس کے احکام کے برخلاف کرنے میں یہ استعدا جرات کرتا ہے۔ اگر کوئی سوچ کر دیکھو گے۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ معرفت نہیں۔ بہت ہیں۔ کہ زبان سے تو خدا کا اقرار کرتے ہیں لیکن اگر ٹول کر دیکھو۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ ان کے اندر وہ بیت ہے کچھ دنیائے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں۔ تو خدا کے قہر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس لئے یہ بات بہت ضروری ہے۔ کہ تم لوگ دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو۔ بغیر اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت حاصل ہوگا۔ جبکہ یہ علم ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ اسے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ گناہ سے بچنے کے لئے جہان دعا کرو۔ وہاں ساتھ ہی تدبیر کے سلسلہ کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہوتا ہے گناہ کی تحریک ہوتی ہے۔ ان کو ترک کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے رہو۔ اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضا و قدر کی طرف انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک خدا کی مدد ساتھ نہ ہو۔ ہرگز رہائی نہیں ہوتی نماز جو کہ پانچ وقت ادا کیجاتی ہے۔ اس میں بھی یہی ارشاد ہے۔ کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے لئے محفوظ نہ رکھیگا۔ تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی نماز کے معنی تکریم مارینے اور رسم اور عادت کیطور پر ادا کرنے کے۔ ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے۔ جسے دل بھی محسوس کرے۔ کہ روح پگھل کر خفاک حالت میں آتا نہ الٰہیت پر گر پڑے۔ جہاں تک طاقت ہو وہاں تک اوقات کے پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور تضرع سے دعا مانگے۔ کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں۔ وہ دور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا۔ تو دیکھے گا۔ کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گرا ہے۔ اور نفس مارہ کی شوخی کم ہو گئی ہے۔ جیسے ٹو اڑو یا میں ایک سم قاتل ہے۔ اسی طرح نفس مارہ میں بھی سم قاتل ہوتا ہے۔ اور جس نے اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے۔

کبھی یہ دعویٰ نہ کرو۔ کہ میں پاک صاف ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ كَوْفُ الْأَنْفُسِ شَيْئًا مِّنْهُم مَّنْ يَّهْدِ وَيُخْلِقْ مَن يَّهْدِ وَلَا يَجِدُ لَهُمْ لَبًّا۔ کہ تم اپنے آپ کو منہ کے امت کو نہ خود جانتا ہے۔ کہ تم میں سے متقی کون ہے جب انسان کے نفس کا ترکیب ہو جاتا ہے۔ تو خدا اس کی متولی اور تشکّل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے مان نیچے کو گود میں پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح وہ خدا کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ اور یہی حالت ہے۔ کہ خدا کا نور اس کے دل پر گر کر اس دنیاوی اثرات کو جلا دیتا ہے۔ اور انسان ایک تبدیلی پسند اندر محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں ہی اسے ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیئے۔ کہ اب یہ طاقت مجھ میں مستقل طور پر پیدا ہو گئی ہے۔ اور کبھی ضائع نہ ہوگی۔ جیسے دیوار پر دیو پڑا ہو۔ تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ یہ ہمیشہ ایسی ہی روشن رہیگی۔ اسی پر لوگوں نے ایک مثال لکھی ہے۔ کہ دیوار جب دیو پر مشروط ہوتی ہوئی۔ تو اس نے آفتاب کو کہا۔ کہ میں بھی تیری طرح روشن آفتاب بنوں گا۔ کہ رات کو جب میں نہ ہوں گا۔ تو پھر تو کہاں سے روشنی بیگی۔ اسی طرح انسان کو جو روشنی عطا ہوتی ہے وہ بھی مستقل نہیں ہوتی۔ بلکہ عارضی ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لئے استغفار کی ضرورت ہے۔ ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اور ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر کوئی چادر ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو۔ کہ وہ چھین جاوے۔ اور ان لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ کہتے اور فرماتے ہیں۔ کہ استغفار نہ کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بات کسی قسم کے نازکی نہیں۔ بلکہ رونے اور افسوس کرنے کی ہے۔ کہ اگر وہ استغفار نہ کرتا ہوتا تو گویا اس نور سے بالکل محروم ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ کوئی نبی جس قدر زیادہ استغفار کرنے والا ثابت ہوگا۔ اس قدر اس کا درجہ بڑا اور بلند ہوگا۔ لیکن جس کو یہ حالت حاصل نہیں۔ تو وہ خطہ تھکتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ کسی وقت اس سے وہ چادر حفاظت کی چھین لی جاوے کیونکہ نبیوں کو بھی وہ مستعار طور پر ملتی ہے۔ اور وہ ہر استغفار کے ذریعہ اسے واپس طور پر کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل انوار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور نبی ہوا کوئی اور جب خدا انہیں حاصل کرتے ہیں۔ سچے نبی کی یہی علامت ہے۔ کہ وہ اس روشنی کی حفاظت بذریعہ استغفار کے کرے۔ استغفار کے ہی معنی ہوتے ہیں۔ کہ موجودہ نور جو خدا سے حاصل ہوا۔ وہ محفوظ رہے۔ اور زیادہ اور ملے۔ اسی کی تحصیل کے لئے نیچا گاہ نماز بھی ہے۔ تاکہ ہر روز دل کو دل کھول کر اسے روشنی کو خدا سے ملنے دیوے۔ جسے بصیرت ہے۔ وہ جاننا

استغفار کی ضرورت ہے۔ اور انسان ایک تبدیلی پسند اندر محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں ہی اسے ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیئے۔ کہ اب یہ طاقت مجھ میں مستقل طور پر پیدا ہو گئی ہے۔ اور کبھی ضائع نہ ہوگی۔ جیسے دیوار پر دیو پڑا ہو۔ تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ یہ ہمیشہ ایسی ہی روشن رہیگی۔ اسی پر لوگوں نے ایک مثال لکھی ہے۔ کہ دیوار جب دیو پر مشروط ہوتی ہوئی۔ تو اس نے آفتاب کو کہا۔ کہ میں بھی تیری طرح روشن آفتاب بنوں گا۔ کہ رات کو جب میں نہ ہوں گا۔ تو پھر تو کہاں سے روشنی بیگی۔ اسی طرح انسان کو جو روشنی عطا ہوتی ہے وہ بھی مستقل نہیں ہوتی۔ بلکہ عارضی ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لئے استغفار کی ضرورت ہے۔

کہ نماز ایک معراج ہے۔ اور وہ نماز ہی کی تضرع اور
انتہا سے پہنچی ہوئی دعا ہے۔ جس سے یہ امراض
سے رہائی پاسکتا ہے۔ وہ لوگ بہت بے وقوف ہیں
جو دوری ڈانسنے والی تاریکی کا علاج نہیں کرتے۔ میر
پاس اکثر خطوط آتے ہیں۔ مگر ان میں یہ لکھا ہوتا ہے
کہ میر الماک کے لئے یا اولاد کے لئے دعا ہو۔ فلاں
مقدمہ ہے۔ یا فلاں مرض ہے۔ وہ اچھا ہو جاوے
لیکن شکل سے کوئی خط ایسا ہوتا ہے۔ جس میں ایمان
یا ان تاریکیوں کے دور ہونے کے لئے درخواست کی گئی
ہو۔ بعض خطوط میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ کہ اگر مجھے پانسو
روپیہ مل جاوے۔ تو میں بیعت کروں۔ بے وقوفوں کو
اتنا خیال نہیں۔ کہ جن باتوں کو ہم چرنا چاہتے ہیں۔
وہی ہم سے طلب کیجاتی ہیں۔ اسی لئے میں اکثر لوگوں
کی بیعت سے خوف کرتا ہوں۔ کیونکہ سچی بیعت کرنے والے
بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض تو ظاہری شرط لگاتے ہیں
جیسے کہ اوپر ذکر ہوا۔ اور بعض لوگ بعد بیعت کے ابتلا
میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے کسی کا لڑکا مر گیا۔ تو شکایت
کرتا ہے۔ میں نے بیعت کی تھی۔ یہ صد۔ مجھے کیوں
ہوا۔ اس نادان کو یہ خیال نہیں آتا۔ کہ آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ پیغمبر تھے۔ مگر آپ کے گیارہ
لڑکے فوت ہو گئے۔ اور کبھی شکایت نہ کی۔ کہ خداوند تو
نے تو مجھے پیغمبر بنایا تھا۔ میرے بچے کیوں مار دئے۔
غرضیکہ یاد رکھو کہ دین کو دنیا سے ہرگز نہ ملانا چاہیے۔
اور بیعت اس نیت سے ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ کہ میں بادشاہ
ہی بن جاؤں گا۔ یا ایسی کیمیا حاصل ہو جاوے گی۔ کہ گھس
بیٹھے روپیہ بتا رہیگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس لئے
ماور کیا ہے۔ کہ ان باتوں سے لوگوں کو چھوڑا دیوں۔
ہاں یہ بات ضرور ہے۔ کہ جو لوگ صدق اور وفا سے
خدا کی طرف آتے ہیں۔ اور اس کے لئے ہر ایک دکھ اور
مصیبت کو سر پر لیتے ہیں۔ تو خدا ان کو اور ان کی اولاد
کو ہم گز ضائع نہیں کرتا۔ حضرت داود علیہ السلام کہتے
ہیں۔ کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ لیکن کبھی نہیں دیکھا۔ کہ صالح
آدمی کی اولاد ضائع ہوئی ہو۔ خدا تعالیٰ خود اس کا تکفل
ہوتا ہے۔ لیکن ابتدا میں ابتلا کا آنا ضروری ہے۔ تاکہ
کہوٹے اور کھرے کی شناخت ہو جاوے۔
عشق اول سرکش و خونی بو پتا گر یزدہر کہ بسے و نی بو
دوسرے ابتلا اس لئے ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو
دکھلاوے۔ کہ جو ہماری طرف آنے والے ہیں۔ وہ کیسے
مستقل مزاج اور جفاکش ہوتے ہیں۔ کہ مار پر مار کھاتے
ہیں۔ لیکن منہ نہیں پھیرتے۔ اور جب وہ ثابت قدم نہ
نکل آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہی سنت برتنا

ہے۔ جو کہ منعم علیہ گروہ سے برتنی چاہیے۔
ابن الاضرورہ اور
خدا ظالم نہیں۔
خدا سے زیادہ پیارا اور رحم اور
محبت کرنی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن
انخلاص ضروری ہے۔ کوئی دل سے
اس کا ہو۔ پھر دیکھے۔ کہ آیا مخلص
کی دست گیری اور کفالت اس کی غولی ہے کہ نہیں۔ لیکن
جواد سے آرتا ہے۔ وہ خود آزمایا جاتا ہے۔ آن حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اور اسلام لایا
بعد ازاں اندک ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ کہ اسلام قبول کرنے سے
یہ آفت مجھ پر آئی ہے۔ اس لئے کافر ہو گیا۔ آنحضرت
اسے بہت سمجھایا۔ لیکن نہ مانا۔ حالانکہ اگر وہ مسلمان رہتا تو
خدا تو اس بات پر قادر تھا۔ کہ اسے دوبارہ بنائی بخند تیا لیکن
کافر ہو کر دنیا سے توانہ ہوتا۔ دین سے بھی اندھ بن گیا۔ مجھے
فکر ہے۔ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ جو کہ خدا کو آزماتے
ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ کہ وہ خود آزمائے جاویں۔ پیغمبر خدا
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ جو مجھ پر ایمان لاوے
اول وہ مصائب کے لئے طیار رہے۔ مگر یہ سب کچھ او اس میں
ہوتا ہے۔ اگر صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے
دیتا ہے۔ کیونکہ مومن کے لئے دو حالتیں ہیں۔ اول تو
یہ کہ جب ایمان لاتا ہے۔ تو مصائب کا ایک دوزخ اس کے
لئے طیار کیا جاتا ہے۔ جس میں اسے کچھ عرصہ رہنا پڑتا
ہے۔ اور اس کے صبر اور استقلال کا امتحان کیا جاتا
ہے۔ اور جب وہ اس میں ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ تو
دوسری حالت یہ ہے۔ کہ اس دوزخ کو جنت سے بدل دیا
جاتا ہے۔ جیسے کہ بخاری میں حدیث ہے۔ کہ مومن مذہب
نوافل کے اللہ تعالیٰ سے بیان تک قرب حاصل کرتا ہے
ہے۔ کہ وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ بڑھتا
ہے۔ اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ چلتا
اور ایک دایت میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں اس
کی زبان ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ بولتا ہے۔ اور ایسے ہی
لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ میں عادی
دینا کا ذمت لے۔ للہرب۔ کہ جو شخص میری ولایت
کرتا ہے۔ وہ جنگ کے لئے طیار ہو جاوے۔ اس قدر غرت
خدا کو اپنے بندے کے لئے ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا
ہے۔ کہ مجھے کسی شے میں اس قدر تردد نہیں ہوتا۔ جس
کہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے۔ اور اسی لئے وہ کئی
دفعہ بیمار ہوتا ہے۔ اور پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی
وجہ یہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان لینا چاہتا ہے مگر
پھر اسے مہلت دیدیتا ہے۔ کہ اور کچھ عرصہ دنیا میں رہ
لیوے۔

جماعت کو اصلاح اخلاق کی ضرورت ہے

اس جماعت کو طیار کرنے
عضو میں تقویٰ کے سرایت کر جاوے۔ تقویٰ کا نور اس کے
اندر اور باہر ہو۔ اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو۔ اور بیجا غصہ
اور غصب وغیرہ بالکل ہو۔ میں نے دیکھا ہے۔ کہ جماعت
کے اکثر لوگوں میں غصہ کا نقص اب تک موجود ہے۔ تھوڑی
تھوڑی سی بات پر کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپس میں
لڑ جھگڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ
نہیں ہوتا۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا۔ کہ اس میں کیا وقت نہیں
آتی ہے۔ کہ اگر کوئی گالی دے۔ تو دوسرا چپ کر رہے۔ اور
اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے
شروع ہوا کرتی ہے۔ چاہیے۔ کہ ابتدا میں صبر سے تربیت
میں ترقی کرے۔ اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے۔ کہ اگر
کوئی بدگوئی کرے۔ تو اس کے لئے درد دل سے دعا کرے
کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیوے۔ اور دل میں کینہ
خدا کا بھی قانون ہے۔ جب دنیا اپنے قانون کو نہیں چھوٹی
تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے۔ پس جب
تک تبدیلی نہ ہوگی۔ تب تک تمہاری قدر اس کے نزدیک
کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ کہ علم اور صبر اور
عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں۔ ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم ان
صفات حسنہ میں ترقی کرو گے۔ تو بہت جلد خدا تک پونج
جاو گے۔ لیکن مجھے افسوس ہے۔ کہ جماعت کا ایک حصہ
ابھی تک ان اخلاق میں کمزور ہے۔ ان باتوں سے صرف
شامت ادا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایسے لوگ خود ہی قرب کے
مقام سے گرائے جاتے ہیں۔

اصلاح لفظ و خلق اور خلق میں فرق

یہ سچ ہے۔ کہ سب
انسان ایک مزاج کے
نہیں ہوتے۔ اسی لئے
قرآن شریف میں آیا ہے
کل یعمل علیٰ شاکلہ۔ بعض آدمی ایک قسم کے
اخلاق میں اگر عمدہ ہیں۔ تو دوسرے قسم میں کمزور۔ اگر
ایک خلق کا رنگ اچھا ہے۔ تو دوسرے کا برا۔ لیکن تمام
اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ اصلاح ناممکن ہے۔ خلق
سے ہماری مراد شرین کلامی ہی نہیں۔ بلکہ خلق اور خلق
دو الفاظ ہیں۔ آنکھ۔ کان۔ ناک۔ وغیرہ جس قدر اعضاء
ظاہری ہیں۔ جن سے انسان کو حسین وغیرہ کہا جاتا ہے
یہ سب خلق کہلاتے ہیں۔ اور اس کے مقابل پر باطنی
قوتے کا نام خلق ہے۔ مثلاً عقل۔ فہم۔ شجاعت
محنت۔ صبر۔ وغیرہ اس قسم کے جس قدر قوتے مشرت میں

ہوتے ہیں۔ وہ سب اسی میں داخل ہیں۔ اور خلق کو خلق پر اس لئے ترجیح ہے کہ خلق بیسے ظاہری جسمانی اعضاء میں اگر کسی قسم کا نقص ہو تو وہ ناقابل علاج ہوتا ہے مثلاً ہاتھ اگر چھوٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس کو بڑا نہیں کر سکتا لیکن خلق میں اگر کوئی کمی بیشی ہو۔ تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ افلاطون کو علم فراست میں بہت دخل تھا۔ اور اس نے دروازہ پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا۔ جسے حکم تھا کہ جب کوئی شخص ملاقات کو آوے۔ تو اول اس کا علیہ بیان کر دے۔ اس علیہ کے ذریعہ وہ اس کے اخلاق کا حال معلوم کر کے پہر اگر قابل ملاقات سمجھتا۔ تو ملاقات کرتا۔ ورنہ روگردیتا ایک دفعہ ایک شخص اس کی ملاقات کو آیا۔ دربان نے اطلاع دی۔ اس کے نقوش کا حال سن کر افلاطون نے ملاقات کا انکار کر دیا۔ اس پر اس شخص نے کہلا کر بیجا۔ کہ افلاطون سے کہہ دو۔ کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے۔ بالکل درست ہے۔ مگر میں نے قوت مجاہد سے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے۔ اس پر ٹو افلاطون نے ملاقات کی اجازت دیدی پس خلق ایسی شے ہے۔ جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر تبدیلی نہ ہو سکتی۔ تو یہ ظلم تھا۔ لیکن دعا اور عمل سے کام لو گے۔ تب اس تبدیلی پر قادر ہو سکو گے عمل اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص مسک ہے تو وہ قدرے قدرے خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور نفس پر چر کرے۔ آخر کچھ عرصہ کے بعد نفس میں ایک تغیر عظیم دیکھ لیگا۔ اور اس کی عادت اساک کی دور ہو جاوے گی۔ اخلاق کی کمزوری بھی ایک دیوار ہے جو خدا اور بندے کے درمیان عامل ہو جاتی ہے

اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحد کی طرح بناوے۔ اس کا نام وحدت جمہوری ہے۔ جس سے بہت سے انسان بحالت مجموعی ایک انسان کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ مذہب سے بھی یہ منشاء ہوتا ہے۔ کہ تسبیح کے دانوں کی طرح وحدہ جمہوری کے ایک دھاگے میں پروئے جائیں یہ نمازین باجماعت جو کہ ادا کی جاتی ہیں۔ وہ بھی اسی وحدت کے لئے ہیں۔ تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاوے۔ اور آپس میں ملکر کھڑے ہونے کا حکم اس لئے ہے کہ جس کے پاس زیادہ نور ہے۔ وہ دوسرے کمزور میں سرایت کر کے اُسے قوت دے دے۔ اسی لئے ہے۔ اس وحدت

وحدت جمہوری ہے اور نماز و غیرہ کے

جمہوری کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک محلہ دسے پانچ وقت نمازوں کو باجماعت محکم مسجد میں ادا کرے۔ تاکہ اخلاق کا تبادلہ آپس میں ہو اور انوار مل ملا کر کمزوری کو دور کر دیں۔ اور آپس میں تعارف ہو کر انس پیدا ہو جاوے۔ تعارف بہت عمدہ شے ہے۔ کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے۔ جسے کہ تعارف والا دشمن ایک آشنا دوست سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب غیر ملک میں ملاقات ہو۔ تو تعارف کی وجہ سے دونوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کینہ والی زمین سے الگ ہونے کے باعث بغض جو کہ عارضی شے ہوتا ہے۔ وہ تو دور ہو جاتا ہے اور صرف تعارف باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں جمع ہوں۔ کیونکہ ایک شہر کے لوگوں کا ہر روز جمع ہونا تو مشکل ہے۔ اس لئے یہ تجویز کی کہ شہر کے سب لوگ ہفتہ میں ایک دفعہ مل کر ٹو تعارف اور وحدت پیدا کریں۔ آخر کبھی نہ کبھی تو سب ایک ہو جاوے گے۔ پھر سال کے بعد عیدین میں یہ تجویز کی کہ دیہات اور شہر کے لوگ مل کر نماز ادا کریں تاکہ تعارف اور انس بڑھ کر وحدت جمہوری پیدا ہو پھر اسی طرح تمام مقامات کے اجتماع کے لئے ایک دن مقرر ہر میں متحد کر دیا۔ کہ مکہ کے میدان میں سب جمع ہوں۔ غرضیکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ کہ آپس میں الفت اور انس ترقی پکڑے۔ افسوس کہ ہمارے مخالفوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام کا فلسفہ کیسا پاک ہے۔ دنیوی حکام کی طرف سے جو احکام پیش ہوتے ہیں۔ ان میں تو۔ انسان ہمیشہ کے لئے دھیلا ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا کے احکام میں دھیلا پن اور اس سے بکلی روگردانی کبھی ممکن ہی نہیں۔ کونسا ایسا مسلمان ہے۔ جو کم از کم عیدین میں بھی نماز نہ ادا کرتا ہو۔ بس ان تمام اجتماعوں کا یہ فائدہ ہے۔ کہ ایک کے انوار دوسرے میں اثر کر کے اُسے قوت بخشنے۔

اصلاح نفس و اخلاق کا پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ صاف قلوب بھی ہے جسکی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین۔ یعنی تم خدا کے صادق اور راست باز لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تاکہ ان کے صدق کے انوار

سے تم کو بھی حصہ ملے۔ جو مذاہب کہ تفرقہ پسند کرتے ہیں۔ اور الگ الگ رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ یقیناً وحدت جمہوری کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا۔ کہ ایک بنی ہو جو کہ جماعت بناوے اور اخلاق کے ذریعہ آپس میں تعارف اور وحدت پیدا کر دے۔ درستی اخلاق کے بعد دوسری بات یہ ہے۔ کہ دعا کے ذریعہ سے خدا کی پاک محبت حاصل کی جاوے ہر ایک قسم کے گناہ اور بدی سے دور رہے۔ اور ایسی حالت میں ہو کہ بمقدار اندرونی آلودگیان ہیں۔ ان سب سے ٹو الگ ہو کر۔ ایک مصفا فطرۃ کی طرح بن جاوے۔ جب تک یہ حالت میسر نہ ہوگی۔ تب تک خطرہ ہی خطرہ ہے۔ لیکن دعا کے ساتھ تدریجاً کو نہ چھوڑے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تدریجاً کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور اسی لئے والدیراۃ امر اکبر قرآن شریف میں قسم بھی کہائی ہے۔ جب وہ اس مرحلہ کو طے کرنے کے لئے دعا بھی کرے گا۔ اور تدریجاً ہی اس طرح کام لیگا۔ کہ جو مجلس اور صحبت اور تعلقات اس کو خارج ہیں۔ ان سب کو ترک کر دیگا۔ اور رسم عادت اور بناوٹ سے الگ ہو کر دعائیں مصروف ہوگا۔ تو ایک دن قبولیت کے آثار مشاہدہ کرے گا۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ کہ وہ کچھ عرصہ دعا کر کے پھر رہ جاتے ہیں۔ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے استقامت دعا کی۔ مگر قبول نہ ہوئی۔ حالانکہ دعا کا حق تو ان سے ادا ہی نہ ہوا۔ تو قبول کیسے ہو۔ اگر ایک شخص کہ جو تک لگی ہو۔ یا سخت پیاس ہو۔ اور وہ صرف ایک دانہ یا ایک قطرہ کے کشکات کرے۔ کہ کبھی سیرمی حاصل نہیں ہوئی۔ تو کیا اس کی شکایت بجا ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ پوری مقدار کھائے اور پیئے کی نہ لیگا۔ تب تک کچھ فائدہ ہوگا۔ یہی حال دعا کا ہے اگر انسان لگ کر اسے کرے اور پورے آداب سے بجاوے۔ وقت بھی میسر آوے تو امید ہے۔ کہ ایک دن اپنی مراد کو پا لے۔ لیکن راتہ میں ہی چھوڑ دینے سے صد ہا انسان مر گئے (مگر اہ ہنگے) اور صد ہا بھی آئندہ مرنے کو دیار ہیں۔ ایک من شیب میں ایک قطرہ پانی کا کیشہ ہے۔ جو اسے پاک کرے اسی طرح وہ بد اعمالیاں جن میں لوگ سرے پاؤں تک غرق ہیں۔ ان کے ہوتے ہوتے چند دن کی دعا کیا اثر دکھا سکتی ہے۔ پھر عجیب۔ خود بینی تکبر اور بیاو غیرہ ایسے امراض گنگے ہوتے ہوتے ہیں۔ جو عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے۔ اگر صدق اور انخلاص کے نفس میں اسے قید رکھو گے۔ تو وہ رہیگا ورنہ پرواز کر جاوے گا۔ اور یہ بجز خدا کے نفس کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فمن کان یزجوا نقاراً بک فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرف بعبادۃ ربہ اھلاً

محل صالح سے یہاں یہ مراد ہے۔ کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو۔ مثلاً حیثیت ہی مستحیثیت ہو نہ جب ہو۔ نہ کبر ہو۔ نہ نخوت ہو۔ نہ تکبر ہو۔ نہ نفسانی غرض اغراض کا کوئی حصہ ہو۔ نہ دروغ خلق ہو۔ جسے کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو۔ صرف خدا کی محبت سے وہ محل صادر ہو۔ جب تک دوسری کسی قسم کی غرض کو دخل ہے۔ تب تک شوکر کہلے گا۔ اور اس کا نام نہ شرک ہے۔ کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ چاء یا دوسری خالی جویات تک ہی ہے۔ ایسا انسان جس دن اس میں فرق آتا ہو میکھے گا۔ اسی دن قطع تعلق کر دیگا۔ جو لوگ خدا کے اس لئے تعلق باز رہتے ہیں۔ کہ بہن مال ملے۔ یا اولاد حاصل ہو۔ یا ہم فلاں فلاں امور میں کامیاب ہو جاویں ان کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں۔ اور ایمان ہی خطرہ میں ہے۔ جس دن ان کے اغراض کو کوئی ضد پونچا۔ اسی دن ایمان میں ہی فرق آ جاوے گا۔ اس لئے پکا مومن وہ ہے۔ جو کسی سہارے پر خدا کی عبادت نہیں کرتا۔

راست بازوں کی
راست بازوں کی ایک یہ بھی نشانی ہے۔ کہ مصیبت سے ان کو چڑھتی ہے۔ اور جب ایسے موقع پر شیطان فعل دیکر ان کو ہلکانا چاہتا ہے۔ تب انکی غیر جوش مارتی ہے اور بولے اس کے کہ اوں کا قدم چھو مٹے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ شیطان ہمیں پیچھے ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ شیطان بھی ایسے موقع پر ہر ایک قسم کے مقبوعے اس کی نغزش کے لئے پیش کرتا ہے۔ مال اولاد۔ عزت آبرو۔ خلعت کی ملامت۔ طعن تشنیع وغیرہ سب نقصانوں سے ڈراتا ہے لیکن وہ اول ہی سے دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کہ ہم ان نقصانوں کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے نزدیک ایک محنت سے بھی کمتر ہوتا ہو لیکن جس کا دعوئے تو ایمان کا ہوتا ہے۔ اور مخالفین اغراض نفسانی پرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو شیطان بڑی آسانی سے اپنا تسلط اس پر چھٹا لے۔ اور جس راستے چاہتا ہے۔ چلا تا ہے۔ خوب یاد رکھو۔ کہ مغلی خواہشات سے شیطان کا مقابلہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔

شیطان کو وجود کا ثبوت
مکن ہے۔ کہ بعض لوگ یہاں ایسے ہوں۔ کہ جو شیطان کے وجود ہی منکر ہوں۔ لیکن کہتا ہوں کہ اس کے وجود سے انکار ہی نادانی ہے۔ کیا وہ مشاہد نہیں کرتے۔ کہ انسان کو دو قوتیں موجود ہیں۔ بیچر بیچھے

ایک ہر اس کے دل میں آتی ہے۔ کہ نیکی کروں اور اکثر اوقات وہ اس کا پتہ پاند ہو جاتا ہے۔ کہ بلا اسکے تقاضائے اس کے رہ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کبھی اس سے دل میں ایسی لہر آتی ہے۔ جو کہ بدی کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اور وہ گہرے اہلہ کہ کجیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پس یہ قوتیں ہیں۔ جن میں بدی کے محرک کا نام شیطان رکھ لو۔ انسان کے لئے یہ ضروری نہیں۔ کہ وہ ابتدائی مراحل میں ہر ایک شے کی حقیقت کو سمجھ لیوے۔ جیسے جیسے تدریج اس کی معرفت ترقی کرتی ہے۔ ویسے ویسے وہ باریک در باریک امور کو سمجھتا جاتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھو۔ کہ وہ اول سوائے نقطوں کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتے۔ مگر جب اونہی نقطوں کو دور بینوں سے دیکھا جاوے۔ تو کقدر عجائبات معلوم ہوتے ہیں اور سابقہ معرفت اس کے آگے پیچ نظر آتی ہے۔ اور انسان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ کہ میں نے ان کو نقطہ کیوں سمجھا۔ ایسے ہی شیطان اور فرشتے کے وجود کا حال ہے کہ ان کو اول نقطوں کی طرح ماننا پڑتا ہے۔ اور پھر اس دور میں سے جو انبیاء کر آتے ہیں۔ دیکھا جاوے تو انکی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ جو کہ درمیان میں آگیا۔

پھر میں اصل مطلب کو بیان کرتا ہوں۔ کہ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہو۔ تو یہ بھی لازمی امر ہے۔ کہ گہر کی عورتوں کی اصلاح کرو۔ عورتوں میں بت پرستی کی جڑ ہے۔ کیونکہ انکی طبائع کا میلان زمین پرستی کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے۔ کہ بت پرستی کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ بزمی کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ کہ خدا سے سختی پڑتی جیسی مخلوق کے لئے ہاتھ جوڑنے لگ جاتی ہے۔ اس لئے جو لوگ زن پرست ہوتے ہیں رفتہ رفتہ ان میں بھی یہ عادتیں سرایت کر جاتی ہیں۔ پس بہت ضروری ہے۔ کہ ان کی اصلاح کیطرت متوجہ رہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اور اسی لئے مرد کو عورتوں کی نسبت قویٰ زیادہ دئے گئے ہیں۔ اسوقت جو نئی روشنی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں۔ ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے۔ وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فوجیں بنا کر جنگوں

میں بھیج کر دیکھیں تو سہی۔ کہ کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہو یا مختلف۔ ایک طرف تو اسے حمل ہے۔ اور ایک طرف جنگ ہے۔ وہ کیا کر سکے گی۔ غرضیکہ عورتوں میں مردوں کی نسبت قویٰ کمزور ہیں۔ اور کم بھی ہیں۔ اس لئے مرد کو چاہیے۔ کہ عورت کو اپنے ماتحت رکھو۔ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی یہ لوگ زور دے رہے ہیں۔ لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فتنہ و فحش کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روکا ہے۔ ذرا ان کی اخلاقی حالت کو اندازہ کرو۔ اگر اس آزادی اور بے پردگی سے انکی عفت اور پاکدامنی بڑھ گئی ہے۔ تو ہم مان لین گے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ لیکن یہ بات بہت ہی اوصاف ہے کہ جب مرد اور عورت جو ان ہوں۔ اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو۔ تو انکے تعلقات کس قدر خطرناک ہو گئے بد نظری اور فتنے کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جاتا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ نہ میں بے اعتدالیان ہوتی ہیں۔ اور فتنہ و فحش کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہو گا۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو۔ کہ وہ کس طرح بے لگا گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں۔ نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے۔ دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا کر لیا ہے۔ پس سب سے اول ضروری ہے۔ کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو اگر یہ درست ہو جاوے۔ اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو۔ کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں۔ تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو۔ کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں۔ ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو۔ گویا بکریوں کو شیرین کے آگے رکھ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ کسی بات کے نتیجہ پر غور نہیں کرتے۔ کم سے کم اپنے لائسنس سے ہی کام لیں کہ یہاں مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے۔ کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جاوے۔ قرآن شریف نے دجہ کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر جب حال تعلیم دیتا ہے۔ کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من البصار حصہ ویحفظوا فرجہم ذالک ازکی لهم۔ کہ تو ایمان والوں کو کہدے۔ کہ وہ اپنی نگاہیں کو نیچا رکھیں۔ اور اپنی سواغون کی حفاظت کریں۔ یہ وہ عمل ہے۔ جس سے انکے نفوس کا تزکیہ ہو گا۔ ذوق سے مراد شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ۔ جیسے کان وغیرہ بھی شامل ہیں۔

اور اس میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے۔ کہ غیر
شرم عورت کا راگ وغیرہ سنا جاوے۔ بہر یاد رکھو۔ کہ
ہزاروں ہزار تجارب سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ کہ جن
باقون سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ آخر کار انسان کو ان
سے رکتا ہی پڑتا ہے۔ (نقد دازواجی اور طلاق کے
مسئلہ پر غور کرو) ہر چہ مانگند گزند ان بایک بعد از
بسیار۔ ہمیں افسوس ہے۔ کہ آریہ صاحبان بھی بے
پردگی پر زور دیتے ہیں۔ اور قرآن شریف کے احکام
کی مخالفت چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا یہ بڑا احسان
ہندوؤں پر ہے۔ کہ اس نے ان کو تہذیب سکھلائی۔ اور
اس کی تعلیم ایسی ہے۔ جس سے مفاسد کا دروازہ بند
ہو جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے۔ سہ خربتہ بہ گریہ و زور
آشناست۔ یہی حالت مرد اور عورت کے تعلقات کی جو
کہ اگرچہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن تاہم فطری جوش اور
تلقا سے بعض اس قسم کے ہوتے ہیں۔ کہ جب ان کو
ذرا سی تحریک ہوئی۔ تو جہت خدا تعالیٰ سے رو ہوا
ہو گئے۔ اس لئے ضروری ہے۔ کہ مرد اور عورت کے
تعلقات میں حدود و حریم کی آزادی وغیرہ کو ہرگز نہ دخل دیا
جاوے۔ ذرا اپنے دلوں میں غور کرو۔ کہ کیا تمہارے
دل راجہ راجہ اور کرن و غیرہ کی طرح پاک ہو گئے ہیں
پھر جب وہ پاک ٹی تم کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو بے
پردگی کو رواج دیکر بکریوں کو شیروں کے آگے کیوں
رکتے ہو۔ ہٹ اور خدا اور تعصب اور چڑ وغیرہ سے
تم لوگ دیدہ و دانستہ اسلام کے اون پاکیزہ اصولوں
کی مخالفت کیوں کرتے ہو۔ جن سے تمہاری معیت بر
قرار رہتی ہے۔ عقل تو اس بات کا نام ہے۔ کہ
انسان کو نیکیات جہان سے لے۔ وہ لے لیوے کیونکہ
نیک بات کی مثال سونے اور میرے اور جواہر کی جو
اور یہ اشیاء خواہ کہیں ہوں۔ آخر وہ سونا وغیرہ ہی
ہو گئی۔ اس لئے تم کو لازم ہے۔ کہ اسلام کے نام
سے چڑ کر تم نیکی کو ترک نہ کرو۔ ورنہ یاد رکھو۔ کہ اسلام
کا تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا ضرر ہے۔ تو تم ہی
کو ہے۔ ان اگر تم لوگوں کو یہ اطمینان ہے۔ کہ سب
کے سب بہکت بن گئے ہو۔ اور انسانی جذبات پر تم
کو پوری قدرت حاصل ہے۔ اور تو پریشانی رضاء اور
احکام کے برخلاف بالکل حرکت نہیں کرتے۔ تو پھر تم
کو منع نہیں کرتے بے شک بے پردگی کو رواج دوت
لیکن جہان تک میرا خیال ہے۔ ابھی تک تم کو وہ ما
نصیب نہیں۔ اور تم میں سے جو قدر لوگ لیدر بنکر قوم
کی اصلاح کے دے ہیں۔ انکی مثال سفید قبر کی ہے جس
کے اندر بجز ہڈیوں کے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ انکی صرف باتیں

ہی ہیں۔ عمل وغیرہ کچھ نہیں۔
اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے۔ کہ مرد و عورت
اور عورت کے پردہ کرے۔ اس سے غرض یہ ہے
کہ نفس انسان پہلے اور شوکر کہانے کی حد سے بچا جا
کیونکہ ابتدائیں اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ کہ وہ
بدیونکی طرف جھکا پڑتا ہے۔ اور ذرا سی بھی تحریک ہو
تو بدی برائے کرتا ہے۔ جیسے کئی دنوں کا سوکا آدمی
کسی لذیذ کھانے پر۔ یہ انسان کا فطری ہے۔ کہ اسکی
اصلاح کرے۔ اور اسکی اصلاح کی حالتوں کے لحاظ
سے اس کے چار نام مقرر کئے گئے ہیں۔ اول اول نفس
زکیہ ہوتا ہے۔ کہ جس کو نیکی بدی کی کوئی خبر نہیں ہوتی
اور یہ حالت طفلگی تک رہتی ہے۔ پھر نفس نامرہ ہوتا
ہے۔ کہ بدیوں کی طرف ہی مایل رہتا ہے۔ اور انسان
کو طرح طرح کے فسق و فجور میں مبتلا کرتا ہے۔ اور
اسکی بڑی غرض یہی ہوتی ہے۔ کہ ہر وقت بدی کا ارتکاب
ہو۔ کبھی چوری کرتا ہے۔ کوئی گالی دے۔ یا ذرا خلاف
مرضی کام ہو۔ تو اسے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر
شہوت کی طرف غلبہ ہو۔ تو گناہوں اور فسق و فجور کا
سیلاب بہ نکلتا ہے۔ دوسرا نفس نواہ ہے۔ کہ اس
میں بدیوں بالکل دور تو نہیں ہوتیں۔ مگر ان ایک بچپن
اور حسرت و افسوس مرتکب اپنے دل میں محسوس
کرتا ہے۔ اور جب بدی ہو جاوے۔ تو اس کے دل
میں نیکی سے اس کا معاوضہ کرنے کی خواہش ہوتی
ہے۔ اور تیسرا نفس ہے۔ کہ کسی طرح گناہ سے بچے اور
دعا میں لگتا ہے۔ کہ زندگی پاک ہو جاوے۔ اور چوتھے
ہوتے جب یہ گناہ سے پوچھتا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا
نام مطمئن ہوتا ہے۔ اور اس حالت میں وہ بدی کو
ایسی ہی بدی سمجھتا ہے۔ جیسے کہ خدا بدی کو بدی سمجھتا
ہے۔ بات یہ ہے۔ کہ دنیا اصل میں گناہ کا گھر ہے
جس میں ہر کشور میں بڑا کر انسان خدا کو بھلا دیتا ہے
نفس نامرہ کی حالت میں تو اس کے پاؤں میں زنجیریں
ہی زنجیریں ہوتی ہیں۔ اور تو آہ میں کچھ زنجیریں
پاؤں میں ہوتی ہیں۔ اور کچھ اور تریاتی ہیں۔ مگر مطمئن
میں کوئی زنجیر باقی نہیں رہتی۔ سب کی سب اور تریاتی
ہیں۔ اور وہی زمانہ انسان کا خدائی طرف پچھے رجوع کا
ہوتا ہے۔ اور وہی خدا کے کامل بندے ہوتے ہیں۔
جو کہ نفس مطمئنہ کے ساتھ دنیا سے علیحدہ ہو دیں
اور جب تک وہ اسے حاصل نہ کرے۔ تب تک اسے
مطلق علم نہیں ہوتا۔ کہ جنت میں جاوے گا۔ یا دوزخ
میں۔ پس جبکہ انسان بلا حصول نفس مطمئنہ کے نہ پوری
پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے۔ اور نہ جنت میں داخل ہو

سکتا ہے۔ تو اب خواہ آریہ ہوں۔ یا عیسائی۔ کون سی عقل
مندی ہے۔ کہ قبل اس کے کہ یہ نفس حاصل ہو۔ وہ بیوقوف
اور بکریوں کو اکٹھا چوڑ دیوں۔ کیا ان کو امید ہے۔ کہ وہ
پاک و ربے شری زندگی بسر کر لیں گے۔ یہ ہے۔ ہر اسلامی
پردہ کا۔ اور میں نے خصوصیت سے اسے اون مسلمانوں
کے لئے بیان کیا ہے۔ جن کو اسلام کے احکام اور حقیقت
کی خبر نہیں۔ اور مجھے امید ہے۔ کہ آریہ لوگ اس سے
بہت کم مستفید ہونگے۔ کیونکہ ان کو تو اسلام کی ہر ایک
بہلی بات سے چڑ ہے۔

استدرا تقریر ہو چکی تھی۔ کہ اس اثناء میں غلیفہ
رجب الدین صاحب بلند آواز سے لاہور کی
پبلک کی طرف سے حضرت مرزا صاحب کو مٹا
کی ضرورت کا سوال پیش کیا۔ اگرچہ بعض لوگوں
کو یہ دخل اس لئے ناگوار ہوا۔ کہ خدا کا فرستادہ
فوز وامت سے جس ضرورت کو محسوس کر کے
کلام فرما رہا تھا۔ اس کی توجہ اور ہر سے پھر
دیگی۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تحریک بھی
مصلح ایزدی سے باہر نہیں۔

آپ نے فرمایا۔ کہ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ
میں بہت سی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ سے
یہ بات سمجھا دی ہوئی ہے۔ کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا
ذکر وعدہ اجمالا قرآن میں اور تفصیلاً احادیث
میں پایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اسے نہیں مانتے۔
قرآن شریف کی آیتوں سے ان کا نام فاسق ہے
اور احادیث سے واضح ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو اس مسیح کو نہیں مانتا
وہ گویا مجھے نہیں مانتا۔ اور جو اس کی معصیت
کرتا ہے۔ گویا میری معصیت کرتا ہے۔

لوگ مخلوق کو دھوکا دیتے ہیں اور غلطیوں
میں ڈالتے ہیں۔ کہ جسے کوئی انیا کلمہ یا نماز بخیر کر
ہے۔ ایسے افترائوں کا میں کیا جواب دوں۔ اسی
قسم کے افترائوں سے وہ ایک عاجز انسان کیج
اسلام کو تین خدا بنا بیٹھے ہیں۔ دیکھو ہم مسلمان
ہیں۔ اور امت محمدی ہیں۔ اور ہمارے نزدیک
خدا تعالیٰ یاقبہ سے روگردانی کرتا ہے۔

کل احکام پیغمبری کو ہم مانتے ہیں۔ اور ہمارا
ایمان ہے۔ کہ چوتھے سے چوتھے حکم کو ماننا بھی بد
ذاتی ہے۔ اور ہمارا دعوے قال اللہ اور قال الرسول
کے ماتحت ہے۔ اتباع نبوی سے الگ ہو کر جسے کوئی
کلمہ یا نماز یا حج یا ڈھیرہ اینٹ کی الگ مسجد نہیں
بنائی۔ ہمارا کام یہ ہے۔ کہ اس دین کی خدمت کریں۔

مرزا صاحب کی بیعت و مہر و پیرائیں

اور ان کی خدمت

